

१४

श्रीः

श्री रामस्वामी शर्मा

सनातन धर्म प्रेस मुरादाबाद

जिसको-

सनातन धर्म पत्रिका सम्पादक

(क० कु०) रामस्वामी शर्मा ने

सम्पादित

कार्यकारी सं०.....
पत्रिका सं०.....

सनातन धर्म

संज्ञासूची

१९११

प्रकाशक श्री आशाधिना कौरों न लापै

L.N
64

Printed & Published by Ramswarup Sharma
at the Sanatan Dharm Press Moradabad.

इस बातको न मानकर कहा, कि-तुम भूलते हो वह लाल नहीं है, भूरा है । आपसकी, तर्कोंसे इसका निश्चय न होसकने पर वह दोनों पुरुष उस वृक्षके नीचे रहनेवाले और उस घिरघटको सब स्वरूपोंमें देखनेवाले मनुष्यके पास गये और उस मनुष्यसे, इन दोनोंमेंसे एकने कहा, कि-आई! इस वृक्षके ऊपर रहनेवाला घिरघट लाल रंगका है या नहीं ? उसने उत्तर दिया, कि-हां आई लाल रंगका है, तब दूसरे ने कहा, कि-तुम यह क्या कहते हो, वह तो भूरे रंगका है, उस मनुष्यने इससे भी जस्रताके साथ कहा कि-हांजी भूरा है, क्योंकि-यह मनुष्य जानता था, कि-घिरघट ऐसा प्राणी है, कि-जो सदा अपने रंगको बदला करता है, इसीसे उसने, विवाद करनेवाले दोनों मनुष्योंकी बातके लिये हां कही । इसी प्रकार सच्चिदानन्द परमात्माके अनेकों स्वरूप हैं, जिस अक्षरने ईश्वरको एक ही स्वरूपमें देखा है, वह ईश्वरके उस ही स्वरूपको जानता है परन्तु जिसने ईश्वरको उसके अनेकों स्वरूपोंमें देखा है, वह ही यह

कहसकता है, कि-यह सब स्वरूप एक ही ईश्वरके हैं, क्योंकि-ईश्वर अनेकरूप है। उसका रूप है और रूप नहीं है तथा उसके अनेकों रूप हैं, कि-जिनको कोई नहीं जानता।

(३) चार अंधे एक हाथीको देखने गए, उनमेंसे एकने हाथीके पैरको पकड़लिया और कहने लगा, कि-हाथी थंभकी समान है। दूसरेके हाथमें खूँड आई, तो वह कहने लगा, कि-हाथी मोटे मूँडलकी समान है। तीसरा पेटसे जाकर चिपटगया और कहनेलगा, कि-हाथी पानीकी कोठीसा है और चौथे अंधेके हाथमें कान आये सो वह कहनेलगा, कि-हाथी सूपसा (छाजकी समान) है, इस प्रकार यह हाथीके आकारके विषयमें विवाद करने लगे, उस समय एक रास्तेगीरने इनको इस प्रकार लड़ते हुए देखकर कहा, कि-भाई! तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो? तब उन्होंने इस पथिकको सब बात बताई और इसकोही पंच बनाकर फैसला करनेके लिये कहा, तब पथिकने कहा, कि-तुममें से किसीने भी

हाथीको नहीं देखा है, हाथी थंभसा नहीं है किंतु उसके पैर थंभसे हैं। हाथी पानीकी कोठीसा नहीं है किन्तु उसका पेट पानीकी कोठीसा है, वह सूपसा नहीं है परन्तु उसके कान सूपसे हैं तथा वह मोटा मूसलसा नहीं है, किंतु उसकी खूँड मूसलसी है, हाथी तो यह सब मिलकर है, इस प्रकार ही जो ईश्वरके एक ही स्वरूपको एक ही ओरसे देखते हैं वह ही उसके रूपके विषयमें परस्पर विवाद करते हैं।

(४) जैसे एकही खोनेके खंडुए कुंडल आदि अनेकों आकार बनजाते हैं उनके नाम-रूपमें ही भेद होता है, तैसे एक ही परमात्मा भिन्न २ देवा में और भिन्न २ स्वयंभूमि जुदे १ नाम-रूपोंसे भजा जाता है, किसीको इसे पिता कहना बघता है, कोई माता कहने में प्रसन्न होता है, परन्तु सब एकको ही जुदे २ प्रकार और जुदे २ संबन्धसे भजते हैं।

(५) मनुष्य उपधान (तक्रिये) की स्वभाव है किसी के गलेफका रंग लाल होता है, दूसरेका पीला होता है, तीसरे का हरा होता है, परन्तु सबमें एक

ही पदार्थ रूई होती है इस प्रकार ही मनुष्यों में भी कोई गौरा, कोई काला, कोई साधु और कोई दुष्ट होता है, परन्तु सबमें एक ही परमात्मा बसता है ।

(६) गुरुने कहा 'भूतमात्र परमात्मा है' शिष्यने इस बातका तात्पर्य न समझकर मोटा अर्थ ग्रहण कर लिया एक दिन मार्गमें जाते हुए इसको हाथी मिला, महाबत (हाथीवान्) ने पुकारकर कहा कि एक तरफ को होजाओ, बचजाओ, उस समय शिष्यने मनमें विचार किया, कि-मैं क्यों हूँ मैं परमात्मा हूँ और हाथी भी परमात्मा है, परमात्मा को परमात्मासे क्या भय ? ऐसा विचारकर वह बीच में ही खड़ा रहा, हाथी ने इसको झूँडसे उठाकर एक ओर को फेंक दिया, जिससे इसके बड़ी चोट लगी, तब तो इसने गुरुजीके पास जाकर सब बात कही उसको सुनकर गुरुने कहा, कि-यह बात ठीक है, कि-तू परमात्मा है और हाथी भी परमात्मा है तथा (भूतमात्र परमात्मा है, इसकारण) हाथीवान् भी परमात्मा है, उस हाथीवान् रूप परमात्माने तुझसे

हटजानेको कहा तो तू हटा क्यों नहीं सार यह है, कि—सर्वत्र परमात्मदृष्टि रखकर भी सांसारिक सकल कार्योंको संसारके नियमोंके अनुसार ही करना चाहिये ।

(७) मनुष्यशरीर पानी औटानेके पात्रकी समान है और मन तथा इंद्रियें उसमें जल तथा अन्य पकने वाले पदार्थोंकी समान हैं, पात्रको उसके पदार्थों सहित अग्नि पर चढ़ाओ तो वह इतना गरम हो जायगा, कि—तुम्हारी उँगली उससे छूते ही जल-जायगी, परन्तु वह गरमी पात्रकी वा पात्रमेंके पदार्थों की नहीं है, किंतु अग्निकी है, तैसे ही मनुष्योंमें ब्रह्म-रूप अग्नि है, वह ही मन और इंद्रियोंसे उनके काम करवाता है जब इस अग्निका काम करना बन्द होजाता है तब इंद्रियें (ज्ञानेंद्रियें और कर्मेंद्रियें) भी धुंद होजाती हैं ।

(९) एक मनुष्यने कल्पवृक्षके नीचे बैठकर राजा होनेकी इच्छा की, और क्षणभरमें राजा होगया, दूसरे क्षणमें सलोहारिणी कुंदरीकी इच्छा की और

तत्काल सुंदरी आकर उसके पास खड़ी होगई तदनन्तर इस मनुष्यने अपने मनमें विचार किया, कि-यदि वाघ आचै और खाजाय तो? शोक कि-उसी क्षणमें घाघने आकर पंजा जमादिया। ईश्वर भी कल्पवृक्षकी समान ही है, जो ईश्वरके सन्मुख रहकर ऐसा विचारते हैं, कि-हम गरीब अकिञ्चन हैं तो वह ऐसे ही रहते हैं परन्तु जो ऐसा विचार ते हैं और श्रद्धापूर्वक मानते हैं, कि-प्रभु सबके योगक्षेमकर्त्ता हैं अर्थात् प्राणीकी सब आवश्यकताओंकी पूरी करते हैं उस पुरुषको ईश्वरके पाससे सबकुछ मिलता है।

(१०) घंटा बजता हो उस समय वार २ होनेवाली टंकार एक दूसरी टंकारसे जुदी मानीजाती है, परन्तु जब वजाना बंद करदिया जाता है तब केवल अस्पष्ट शब्द ही सुनाई देता है, हम एक स्वरको दूसरे स्वरसे, हर एकका अमुक स्वरूप है, इस प्रकार जुदा करसकते हैं, परन्तु टंकार बंद होनेपर अखंडध्वनिमें हम आकारकी कल्पना नहीं करसकते, इस घंटेकी

आवाज की स्वभाव ही ईश्वर स्वरूप और निराकार दोनों है।

(११) जैसे बालक छोटे २ अक्षर ठीक लिख-सकै उससे पहिले लिखना सीखनेका आरंभ करता हुआ बड़ी २ चीतने के ली लकीरें खिंचता है, ऐसेही हम अपने मनको पहिले स्वरूप (वस्तुओं) के ऊपर स्थिर करके उसको एकाग्र करना सीखना चाहिये, ऐसा करने पर जिस जमा, कि-उसको सहजमें ही निराकारके ऊपर बढ़ाया जासकता है।

(१२) जैसे निशाना लगानेवाला पहिले बड़े और भारी पदार्थको निशाना लाकर गोली मारना सीखता है और पीछेसे ज्यों १ अभ्यास होताजाता है त्यों २ बड़े निशानेकी अपेक्षा बहुत छोटे निशाने पर बहुतही सहजमें गोली मारसकता है, तैसे ही जब स्वरूप मूर्तियोंकेऊपर ठहरनेका मनको अभ्यास होजाता है तब उसको निराकार भावके ऊपर ठहराना सहज होजाता है।

(१३) ईश्वर केवल और नित्य ब्रह्म है तथा

बिन्दुका पिता भी है, अविभक्त ब्रह्म निःस्त्रीय
समुद्रकी समान हह और अन्तले रहित है उसमें
जब मैं गोता लगाताहूँ तब डूबनेलगतता हूँ, परंतु
जब मैं नित्य लीला (प्रवृत्ति) युक्त समुण ईश्वर
(श्रीहरि) के पास जाताहूँ तब जैसे डूबता हुआ
मनुष्य किनारेके पास आजाता तैसे ही मुझे शान्ति
प्राप्त होती है ।

(१४) ईश्वर निराकार भी है और साकार भी
है तथा साकारत्व और निराकारत्व दोनोंसे पर भी
है और क्या है सो वह स्वयं ही-बतासकता है ।

(१५) साकार ब्रह्म दृष्टिसे देखाजासकता है,
इतना ही नहीं किंतु प्यारेसे प्यारे मित्रकी समान
सन्मुख होकर स्पर्श किया जासकता है ।

(१६) जैसे पानी जमता है तब बरफ छोता है,
तैसे ही ईश्वरका दृश्य स्वरूप (साकाररूप),
सर्वव्यापक निराकार ब्रह्मका ही जड (स्थूल)
रूप है, ठीक २ देखाजाय तो इसको स्थूल सच्चिदा-
जंद् कहना चाहिये, जैसे बरफ पानीका ही

भाग होता है, थोड़ी देर पानी में रहता है और पीछे गलकर उस पानी में ही मिल जाता है, तैसे ही सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म का ही अङ्ग है, निर्गुण में से यह उत्पन्न होता है, उसमें स्थित रहता है और अन्त में उसमें ही लीन होकर अदृश्य हो जाता है ।

(१७) परमेश्वर दो समय हैं सता है, एक तो जब 'यह मेरा है और यह तेरा है' इस प्रकार कहकर आई भाई कुटुंबकी मिलकियतको बाँटते हैं और दूसरे जब रोगी मृत्युकालके समीप होता है और वैद्य कहता है कि- मैं इसको अच्छा कर दूंगा ।

(१८) सूर्य पृथिवीसे बहुत बड़ा है, परंतु बहुत दूर होने के कारण छोटा पहियासा दीखता है, तैसे ही ईश्वर अनन्तगुणा-महान् है, परंतु हम उसके बहुत दूर रहनेके कारण (स्मरणादि न करनेके कारण) उसके सच्चे महत्त्वको समझने से सर्वथा शून्य रहते हैं ।

(१९) एक राजा ब्राह्मणहत्याका महाघोर अपराध करके शुद्ध होनेके निमित्त, क्या प्रायश्चित्त क-

रना चाहिये, यह जाननेको एक स्त्राधुके आश्रममें गया, परंतु वहां स्त्राधुका पुत्र मिला, स्त्राधु कहीं बाहर गया था, स्त्राधुके पुत्रने राजाका वृत्तान्त सुनकर कहा, कि-तीन बार रामका नाम लेना बस तुम्हारा पाप दूर होजायगा, इस के अनन्तर जब स्त्राधु आया और पुत्रका बतायाहुआ प्रायश्चित्तसुना तो बड़े क्रोधमें होकर उसने पुत्रसे कहा, कि-अनेको जन्मोंमें कियेहुए पाप सर्वशक्तिमान् ईश्वरका नाम केवल एकबार ही लेनेसे दूर होजाते हैं, इसलिये हे पुत्र ! तेरी श्रद्धा बड़ी ही निर्बल है, जो तूने तीनबार नाम लेनेकी आज्ञा दी, जा इस अपराधके कारण तू चाण्डाल होजा, यह ही रामायणमें कहाहुआ गुहनामा निषाद हुआ ।

(२०) जब लकड़ीका तखता नौकारूपमें तैरता हुआ जाताहै तब सैकड़ों मनुष्योंको पार करदेता है और डूबता नहीं और अकेला बहताजाता हो तो काकके बोझे से भी जलमें गोता खाजाता है; ऐसे ही जब तारनेवाला ईश्वर अवतार लेताहै

तब अलंख्यों मनुष्य उसके आश्रय से भयसागर के पार होजाते हैं, सिद्ध पुरुष बहुतकष्ट और परिश्रम से अपना ही उद्धार करसकता है ।

(२१) कितनी ही ऋतुओंमें बहुत गहरे झुंझों जैसे ही और बड़ी कठिनतासे जल मिलसकता है, परंतु वर्षा ऋतुमें जब देशमें चारों ओर जल ही जल होजाता है हरएक स्थलमें बहुत सरलतासे जल मिलसकता है तैसे ही साधारण रीतिसे प्रार्थनाएँ और तपश्चर्या करने से बड़े कष्टसे ईश्वरकी प्राप्ति होती है परंतु जब अवताररूपी रेल आती है तब ईश्वर हरएक स्थानपर मिलता है ।

(२२) यह न विचारना, कि—राम, सीता, श्रीकृष्ण, अर्जुन आदि ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, केवल अलङ्कारिक वाणी के नाममात्र हैं, या शास्त्रोंमें केवल आन्तर और गूढ़ अर्थही है, अरे ! वह तुम्हारेसे ही देहको धारण कियेहुए थे, परंतु वह देवता थे, इसकारण उनके जीवनके ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दोनों अर्थ होसकते हैं ।

(२३) जैसे समुद्रकी तरंगे हैं तैसेही ब्रह्मके अवतार हैं ।

(२४) इस जगत्में सिद्ध पांच प्रकार के हैं (१) स्वप्नसिद्ध-जो स्वप्नमें हुई प्रेरणासे सिद्धि को प्राप्त होता है (२) मन्त्रसिद्ध जो पवित्र मन्त्रके अनुष्ठान से सिद्धि को पाता है। (३) हठात्सिद्ध-जो एकाग्रता की सिद्धि प्राप्त कर लेता है, जैसे गरीब मनुष्य गुप्तरूप में धनअण्डार इकट्ठा करनेसे वा धनी कुटुम्बमें बियाह संबंध करने से एकसाथ धनवान् होजाता है, तैसे ही बहुत से दुःखी पापी एकदम पवित्र होजाते हैं और परमात्माके दरवारमें पहुँचजाते हैं (४) कृपासिद्ध जैसे गरीब आदमी राजाकी कृपासे धनवान् होजाता है तैसे ही जो ईश्वरकी कृपासे सिद्धि प्राप्त करता है वह कृपासिद्ध है (५) पांचवां नित्यसिद्ध है, जो सदा सिद्ध रहता है, जैसे कितनी ही बेलोंमें से पहिले फल और पीछे फूल निकलता है तैसे ही नित्यसिद्ध पुरुष सिद्ध हुआ ही उत्पन्न होता है और उसको सुक्तिके लिये श्रम करते जो देखाजाता है वह केवल मनुष्यों के लिये दृष्टान्तमात्र है।

(२५) हंस पानीमें से दूधको अलग करसकता

जाता है और यह ब्रह्मरूप अनंतसागरमें डूबजाता है

(३०) दूध और पानीको जब इकट्ठा करते हैं तब वह अवश्य ही मिलजाता है, इसकारण फिर उससे दूध अलग नहीं होसकता, इसीप्रकार अपने उत्कर्षका अभिलाषी खुशुशु यदि अखिलेकसे सब प्रकारके सांसारिक मनुष्योंसे मिले तो वह अपनी ऊंची भावनाओंको खोबैठता है, इतना ही नहीं, किंतु इसके पहिलेके श्रद्धा, प्रेम (भक्ति) और उत्साह (बेग) मालूम भी न हों इसप्रकार नष्ट होजाते हैं, परन्तु जब तुम दूधका माखन बना लेते हो उस समय वह पानीके साथ नहीं मिलता किंतु पानीके ऊपर तैरनेलगता है, इसीप्रकार जब आत्मा एकसमय ब्रह्मभावको प्राप्त होजाता है तब वह चाहे तैरने लगसकत है परन्तु उसके ऊपर खोटेका असर कभी नहीं होगा ।

(३१) जबतक कोई बालक उत्पन्न नहीं होता तबतक नवोढा स्त्री अपने घरके काममें व्यस्त

रहती है, परन्तु सन्तान उत्पन्न होते ही घर के तमाम कामकाज को छोड़देती है तथा फिर उसको उसमें आनन्द नहीं आता किन्तु वह तमाम दिन नए जन्मे बालकको ही लाड लडाती और बड़े आनन्दसे उसके चोचले करती है, ऐसेही मनुष्य अपनी अज्ञानदशामें जगत् के सकल प्रकारके काम करताहै परन्तु ईश्वरका ज्ञान होते ही उनमें इसको कुछ स्वाद नहीं आता, बल्कि अब इसका सर्वसुख प्रभुकी सेवा करनेमें और प्रभुके निमित्त काम करनेमें ही रहताहै।

(३२) जबतक मनुष्य बाजारसे अलग होताहै, तबतक ही कुछएक हो हो ऐसा बड़ाभारी और अस्पष्ट शब्द सुनाई देताहै, परन्तु जब बाजारमें पहुँचजाताहै तब वह कोलाहल सुनाई नहीं पडता, किंतु स्पष्ट देखता है, कि-कोई शाक लेता है, कोई फल लेता है, इसी प्रकार जबतक ईश्वरसे अलग रहता है तबतक यह तर्क वितर्क और विबादके कोलाहल और उलझनेमें रहता है, परन्तु जब मनुष्य एकवार ईश्वरके समीप पहुँचजाता है, कि-तत्काल

सब तर्क वितर्क और विवाद बंद होजाता है और इन ईश्वरसंबंधी गुप्त रहस्यों को स्पष्ट तथा ठीकर दृष्टिसे देखता है ।

(३३) जबतक मधुमक्षिका (झुहालकी मक्खी) कमलकी पंखडीके बाहर होती है और उसके मधु को नहीं चखती है तबतक वह गुंजारव करती हुई उस फूलके धारों और घूमा करती है परन्तु जब उस फूलके भीतर बैठजाती है तब उसके अमृत (मधु) को भौन होकर पीती है, ऐसीही तबतकही मनुष्य सिद्धान्तों और मतोंके लिये लड़ता है और विवाद करता है कि-जबतक उसने सच्ची भक्तिका अमृत नहीं पिया है, उ्योंही उस अमृतको पीता है त्योंही शान्त होजाता है ।

(३४) छोटे बालक अपनी इच्छानुसार भक्तानों में अनेकों प्रकार के खिलौनेसे खेला करते हैं, परन्तु जब उनकी माता भीतर आती है उस समय तुरंत ही उन खिलौनोंको जहाँके तहाँ छोड़कर ' मा-मा ' कहते हुए उसके पासको दौड़ आते हैं, तैसे ही तुम

उन्होंने बरफको देखा नहीं है, तैसेही बहुतसे उपदेशकोंने परमेश्वरके गुण और स्वरूपकी बात पुस्तकोंमें पढ़ी है परन्तु उनका साक्षात् दर्शन नहीं किया है और जैसे बहुतसे मनुष्योंने बरफ देखा होता है परन्तु खाया नहीं होता तैसे ही बहुतसे उपदेशकोंने परमात्माकी छाँकी की होती है परन्तु उसके सञ्चै तत्त्वको ग्रहण नहीं किया होता है, इस दशममें जिसने बरफको चाखा है वह ही कहसकता है, कि- बरफ कैसा होता है तैसे ही जिसने परमात्माके सहभावका स्नेहक, मित्र, प्रिय, या तन्मय होकर अनुभव किया है वह ही कहसकता है, कि- परमात्माका स्वरूप कैसा है और गुण कैसे हैं।

(३७) जो जन्मसे किसानी करतारहा है वह बारह वर्ष पर्यन्त वर्षा न होने पर भी जमीनको जोतना नहीं छोड़ेगा, परन्तु एक व्यापारी कि- जिसने थोड़े ही दिनोंसे खेती करानेका आरंभ किया है वह एक साल भी वर्षा न होनेसे हतोत्साह होजाता है, तैसे ही जो लज्जा अक्त हैं वह जीवन्त

पर्यन्त भक्ति करने पर भी प्रभुके दर्शन में सफली-
भूत न हो तब भी भक्ति करना नहीं छोड़ना ।

(३८) बड़े और स्वच्छ सरोवरमें सिंघार उत्पन्न नहीं होती किन्तु छोटे जलभरे सडते हुए नालोंमें होजाती है तैसेही मतभेदरूप सिंघार, जिस पक्षके अनुयायी शुद्ध विशाल और निःस्वार्थभाव से कार्य करते हैं उनमें नहीं होती परन्तु जिस पक्षके अनुयायी अशुद्ध मंकुचित (धर्मान्ध) और स्वार्थीभावसे चर्त्ताव करते हैं उनमें दृढ़मूल होजाती है ।

(३९) एक महात्मा मार्गमें एक ओरको समाधि लगाए पडा था, उस मार्गसे जातेहुए एक चोरने उस को देखकर अपने मनमें विचारा, कि--यह सोनेबाला मनुष्य चोर है, रात किसी घरमें चोरी करके थक-जानेके कारण यहाँ आकर सोरहा है, पुलिस इसको पकडनेके लिये अब ही यहाँ आवेगी इस कारण मुझे पहिलेसे ही भागजाना चाहिये, ऐसा विचारकर वह भागगया, तुरत ही एक आदमी शराव पियेहुए इस महात्माके समीप आकर कहनेलगा, कि-अरे! अधिक

शराब पीजाने के कारण तू इस गढेमें पडा है मैं तुझसे अधिक होशियार हूँ, गोता नहीं खाऊंगा, अन्तमें एक महात्मा आया और कोई महात्मा समाधिमें पडा है ऐसा विचारकर नीचे बैठ उसके ऊपर हाथ फेरा और उसके पवित्र चरणों को धीरे २ दाखने लगा ।

(४०) सांसारिक फलोंकी आशासे बहुतसे धार्मिक और पुण्य कर्म करते हैं, परंतु जब उनके पास दुर्दैव, सन्ताप और दरिद्रता आती है तब यह उस सबको भूलजाते हैं इन लोगोंको ऐसा समझना चाहिये, कि जैसे कोई तोता रामदिन राधेकृष्ण राधेकृष्ण किया करता है, परन्तु जब बिल्ली आकर पकडती है तब प्रभुके नामको भूलकर की की करने लगता है ।

(४१) मकिलयें दूकानों पर बेचनेके लिये घरी हुई मिठाई के ऊपर बैठती हैं, परन्तु ज्यों ही मार्गको साफ करनेवाला भंगी कूडेकी टोकरी लेकर समीपमेंको जाता है त्यों ही मिठाईको छोडकर कूडेकी

टोकरी पर बैठ जाती हैं परन्तु राहदकी मक्खनी कभी भी मलिन वस्तुके ऊपर नहीं बैठतीं और सदा कूलोंमें से मधुको चूसती हैं। सांसारिक मनुष्य साधारण मक्खियों की समान हैं, वह किसी समय दिव्य मधुरताका क्षणिक स्वाद लेते हैं, परन्तु मलिन पदार्थोंके लिये उनकी स्वाभाविक वृत्ति तुरन्त ही उनको जगत् रूपी कूड़ेके टोकरे परको लौटालाती है। इसके विपरीत सद्गुरु पुरुष मधुमात्रियोंकी समान नित्य दिव्य सौंदर्य (ईश्वर) के आनन्दमय ध्यान में ही निमग्न रहते हैं।

(४२) जब ऐसा कहा जाता है, कि-गृहस्थ पुरुष कुटुंबमें रहे, परन्तु उसके साथ किसी प्रकारका संबंध नहीं रखे और ऐसा करके जगत्से अष्ट न होय, तब इस युक्तिका खंडन करनेके लिये एक दृष्टान्त दिया जाता है, वह इस प्रकार है, कि-एक गरीब भिक्षुसँगा किसी समय, घरके कामोंसे संबंध न रखने वाले एक गृहस्थीके पास कुछ धन मांगनेको गया, मांगने पर वह गृहस्थी कहनेलगा, कि-महाराज!

मैं तो कभी धनको छूता भी नहीं, सुझसे माँगने में आप वृथा समय क्यों खोते हैं, परंतु वह भिक्षुक गया नहीं, किंतु बार बार माँगने लगा, तब उकताकर उसने एक रुपया दैकेका अपने मनमें निश्चय करा और उससे कहा, कि--अच्छा महाराज! कलको आइये, देखूंगा, सुझसे जो कुछ होसकैगा दूँगा, तदनन्तर घरमें जाकर इस देखनेमात्रके गृहस्थाश्रमिने, अपने गृहकार्यसे उदासीन होनेके कारण जो घरके सब कामकाज की व्यवस्था करती थी उस अपनी स्त्रीसे कहा, कि--हे प्रिये! एक गरीब भिक्षुक बड़ी तंगीमें है और सुझसे कुछ माँगता है, मैंने उसको एक रुपया देनेका निश्चय किया है इसमें तुम्हारा क्या विचार है? रुपयेका नाम सुनते ही बड़े आवेशमें आकर स्त्रीने कहा, कि--अजी तुमतो बड़े उदार बनगए हो, रुपया कुछ पत्ते वा पत्थरकी समान बिनाविचारे फेक देनेका पदार्थ नहीं है, उसके पतिने जानो माफी माँगता हो ऐसे आवसे फिर कहा, कि--प्रिये! वह बड़ा दरिद्र है उसको एक रुपयेसे कम नहीं

देना चाहिये, स्त्रीने कहा कि-नहीं मेरे पास हतना देनेको नहीं है, लो मेरे पास एक दुअन्नी है, यह उसको देना चाहो तो देदेना। ठीक ही है-अपनेआप दुनियादारीकी बातोंसे विरक्त होनेके कारण इसका कुछवश ही नहीं था अतः स्त्रीने जो कुछ दिया वही दोआना दूसरे दिन भिक्षुकको देदिया, ऐसे विरक्त गृहस्थी वास्तवमें स्त्रियोंके वशीभूत होतेहैं और ऐसे वह मनुष्य जातिके बड़े दीन मनुष्य हैं।

(४३) घाँस में बँधे जाल के चौकठेमें चमकतेहुए पानीको देखकर छोटी २ मछलियाँ खुशीसे उसमें चलीजातीहैं, परन्तु एक समय उसमें पहुँचीं कि-फिर बाहरको नहीं निकलसकतीं और फँसजाती हैं, इसीप्रकार सूर्ध्व मनुष्य संसारकी झूठी चमचमाहट से मोहित होकर खिचजाते हैं परन्तु जैसे जालमें घुसना उसमेंसे निकलनेकी अपेक्षा सहल है तैसे ही संसारमें एक साथ गुथ बैठना उसमेंसे छूटनेकी अपेक्षा सहल है।

(४४) लोग सदा जगत्में रहतेहुए सुक्ति प्राप्त

करनेके दृष्टान्तरूपसे जनक राजाका वृत्तांत कहा करते हैं, परंतु मनुष्यजातिके समग्र इतिहासमें यह एक ही दृष्टांत है, यह दृष्टांत निश्चय नहीं है किंतु अपवाद है, साधारण निश्चय यह है, कि कोई भी मनुष्य जबतक विषय और तृष्णाको नहीं छोड़ता है तबतक अपनी सुक्ति को नहीं पासकता, तुम जनक हो ऐसा न मानते हुए अनेकों युग बीत गए परन्तु जगत् ने अबतक दूसरे जनकको उत्पन्न नहीं किया।

(४५) भक्तिका हृदय सूखी दीपकशलाईकी समान है, और ईश्वर के नामका सहज उच्चारण उसके हृदयमें प्रेमकी अग्निको प्रज्वलित करता है, परंतु विषय और तृष्णाके जलमें सीमाहुआ संसारी पुरुषका मन भीगीहुई दीपकशलाईकी समान है और अनेकां वार इससे ईश्वरका ज्ञान कहो, परंतु कभी भी उसमें (ज्ञान वा भक्तिका) वेग लगे इतनी गरमी नहीं आसकती।

(४६) जैसे पत्थरमें पानी प्रवेश नहीं करता है तैसे ही धार्मिक उपदेश सांसारिक मनुष्यके हृदय पर असर नहीं करसकता ।

(४७) केवल सांसारिक मनुष्यका लक्षण यह है, कि-वह सर्वशक्तिमान् ईश्वरके स्तोत्र, कथा, गुणकीर्त्तन आदिको नहीं सुनता, इतना ही नहीं, किंतु दूसरोंको भी सुननेसे रोकता है और धार्मिक पुरुष तथा धार्मिक सभाओंको गालिये देता है और प्रभुप्रार्थनाकी हँसी करता है ।

(४८) जैसे किले पत्थरमें नहीं बैठसकतीं, मट्टी में सहजमें बैठजातीहैं, तैसे ही धार्मिक मनुष्यका उपदेश सांसारिक मनुष्यके मन पर असर नहीं करता, किंतु ईश्वरके ऊपर श्रद्धा रखनेवाले पुरुष के हृदय पर तत्काल जमजाता है ।

(४९) जबतक नीचे आग होतीहै तबतक ही दूध उफनता है और आग निकाल लो तब शांत होजाता है, तैसे ही नए शिष्यका हृदय जबतक वह (ज्ञान आदि) योग करताहै तबतक धर्मोत्साहसे ज्वलता है, परंतु पीछेसे शांत होजाता है ।

(५०) तीनप्रकारकी पुतलियें हैं-एक मीठेकी दूसरी कपड़ेकी और तीसरी पत्थरकी । यदि इन

पुतलियोंको पानीमें डुबावें तो भीठेकी गलजाघगी, इसका आकार जातारहैगा, दूसरी कपड़ेकी पानी बहुत खूँसेगी परंतु अपने आकारको बनारखेगी, परंतु तीसरी पत्थरकी पुतली अपनेमें पानीका प्रवेश ही नहीं होनेदेगी । पहिली पुतली वह है, कि-जो मनुष्य अपने आत्माको सर्वव्यापी और सर्वरूप परमात्मामें लीन करदेताहै और उसके साथ एक होजाता है, वह मुक्त पुरुष है। दूसरी पुतली वह है जो सच्चा शक्त दिव्य आनन्द और ज्ञानसे भररहताहै और तीसरी पुतली वह है जो सांसारिक मनुष्य यथार्थ ज्ञानकी खूँद भर भी ग्रहण नहीं करताहै

(५१) दो मनुष्य बागमें गए, उनमसे दुनियादारीमें चतुर मनुष्य, ज्योंही बागके दरवाजेमें घुसा, त्योंही तहांके आमके वृक्ष और उनपर लगेहुए आमोंकी तथा संपूर्ण बागकी कथाकीमत होगी, यह हिसाब लगाने लगा परंतु दूसरा उस बाग के स्वामीके पास गया उसके साथ ज्ञान पहिचान की और एकान्तमें आम के पेड़के नीचे जा उसके स्वामीकी आज्ञा लेकर फल

तोड़े और खाने लगा, अब इन दोनोंमें अधिक अतुर कौन है ? आम खानेसे तुम्हारी क्षुधा शान्त होगी, पत्ते गिनने और झूठा हिसाब लगानेसे क्या लाभ है ? झूतकी मिथ्याभिमानी पुरुष, सृष्टि क्यों हुई, इत्यादि खोज करनेके मिथ्या उद्योगमें ही पड़ा रहता है और प्रवीण निरभिमान मनुष्य, सृष्टिकर्ताके साथ पहिचान करता है और इस जगत् में घरमसुख योगता है ।

(५२) गिजा पक्षी हवामें ऊँचा चढ़जाता है, परंतु उतने समयमें बराबर सडेहुए सुरदोंकी खोजके लिये शमशानकी ओर ही नीचेको देखा करता है, तैसे ही पुस्तकके पंडित परमात्मज्ञान के विषय में वाणीकी चपलतासे बहुतसे शब्द बोलते हैं, परन्तु वह सब नीची बातें ही हैं, क्योंकि उस सब समयमें उनका मन तो धन, सन्मान, हुकूमत आदि अपनी पंडितार्हका (झूठा) बदला कैसे प्राप्त हो इसकी चिंतामें ही लगा रहता है ।

(५३) एक समय बर्दयानके महाराजकी सभामें

पण्डितोंमें परस्पर विवाद हुआ, कि-शिव और विष्णुमें कौन बड़ा है ? कितनो ही ने शिवको बड़ा कहा और और कितनो ही ने विष्णुको, जब विवाद बहुत ही गरम होगया, तब एक चतुर पंडितने महाराजसे कहा, कि-हे राजन् ? मैं शिवजी से नहीं मिला हूँ और न मैंने विष्णुको ही देखा है, इस दृष्टांसे दोनोंमें कौन बड़ा है, यह मैं किसप्रकार कह सकता हूँ ? इतना कहते ही विवाद बंद होगया क्योंकि-वास्तवमें किसीने भी उन देवताओंको नहीं देखा था, इसकारण एक देवताकी हूँदे देवताके साथ समता नहीं करना चाहिये क्योंकि-जब मुख्य वास्तवमें देवताओं का दर्शन पता है तब ही समझता है कि-सब देवता एक ही ब्रह्मके स्वरूप हैं.

(५४) किसी ब्राह्मणने एक बाग लगाया और रातदिन उसकी सम्हालमें ही लगा रहता था, एक दिन एक गौ सुपचाप बागमें घुसआई और एक उभरतेहुए आमके पौधे को, जिसको कि-इस ब्राह्मणने बड़े उद्योगसे सींचा था खागई ब्राह्मणने अपने

पधार पौधेको इस गौसे खायाहुआ देखकर उस गौ के ऊपर ऐसे जोर से लट्ट जमाया, कि' उस पीडासे वह मर गई, बात दावानलकी समान सर्वत्र फैल गई, कि-ब्राह्मणने पृथिव्य प्राणी गौकी हत्याकी है। वह ब्राह्मण वेदान्ती कहलाता था और जब उसके ऊपर यह पाप लगायागया तब उसने कहा, कि-नहीं मैंने गौको नहीं मारा है, मेरे हाथोंने मारा है और इन्द्र इनका मुख्य देवता है, इस लिये गौ मारनेका पाप किसी को लगसकता है तो वह इन्द्र देवताको लगेगा, मझे नहीं लगसकता।

इन्द्रने स्वर्गमेंसे यह सब सुना और वह बूढे ब्राह्मण का रूप रख कर वागके स्वामीके पास आया और कहनेलगा, कि-भाई ! यह वाग किसका है ? ब्राह्मणने कहा-मेरा है, इन्द्रने कहा, वाग सुंदर है, तुम्हारा माली चतुर है, कर्षोकि-देखो कैसी सुंदरता और खूबीके साथ उसने वृक्ष लगाये हैं ! ब्राह्मणने कहा, कि-भाई ! यह भी मैंने ही किया है, वृक्ष मेरी अपनी देख भालसे और मेरे कहनेके अनुसार बोधे

जाते हैं, इन्द्रने कहा--ठीक है, तुम बड़े चतुर मालूम होते हो परन्तु यह सड़क किसने बनाई है ! इसकी रचना बड़ी ही चतुरता से की गई है, ब्राह्मणने कहा यह सब मेरा ही किया हुआ है, तब इन्द्रने हाथ जोड़ कर कहा, कि-जब यह सब तुम्हारा है और इस बागमें जो कुछ किया है उस सबकी प्रशंसा भी तुम ही लेते हो, तब गौको मारनेके लिये इन्द्रको अपराधी ठहराओ वह तो विचारे इन्द्रके ऊपर अनर्थ करते हो ।

(१५) साधारण मनुष्य गाल फुला २ कर धर्म की बातें किया करते हैं पर उसमेंका एक कणभर भी आचरण नहीं करते परंतु जो ज्ञानी पुरुष है वह थोड़ा बोलता है और उसका समस्त जीवन वर्माचरणरूप होता है ।

(१६) एक समय देवर्षि नारदजीको अभिमान हुआ, कि-सुझाया ईश्वरभक्त कोई नहीं है, प्रभु विष्णुभगवान् ने नारदजीके हृदयकी बातको जान कर कहा, कि- हे नारद ! तुम असुक्त स्थान पर जाओ

तहाँ मेरा एक बड़ा भक्त है, उसके साथ जान पहि-
चान करो, नारदजी तहाँ गए और उस किसान को
हूँठालिया, वह किसान रोज प्रातःकाल ही उठकर एक
ही समय हरिका नाम लेता था और सारे दिन अपना
हल लेकर जमीन जोतता था, रात को फिर एकबार
हरिका नाम लेकर सो रहता था। नारदने अपने मन
में विचारा, कि—यह नमार ईश्वरका भक्त कैसे हो-
सकता है ? मैं इसको सांसारिक कामोंमें सुधाहृथा
देखता हूँ और धार्मिकपुरुषकेसा तो इसमें कोई चिन्ह
ही नहीं है। तदनन्तर नारदजी तहाँसे विष्णुभग-
वान्के पास गए और उस किसानको जैसा समझा
था सब कहसुनाया, भगवान्ने कहा, कि हे नारद !
इस तेलके भरे प्यालेको लिथे चलेजाओ और नगर
भरकी प्रदक्षिणा करके प्यालेसहित लौटआओ, पर-
न्तु ध्यान रखना, कि—इस प्यालेमेंके तेलकी एक बूँद
भी भूमि पर न गिरै, नारदजीने ऐसा ही किया और
लौटकर आगये, तब उनसे भगवान्ने पूछा, कि—
क्यों नारदजी ! तुमने प्रदक्षिणा करते समय मेरा

स्मरण कितनी बार किया ? नारदजीने उत्तर दिया, कि-हे प्रभो एकबार भी नहीं, और ऐसा मैं कर भी कैसे सकता था, क्योंकि-मेरा ध्यान तो तेलसे लघालघ अग्रे प्याले की ओर था, तब भगवान् ने कहा कि-हस एक ही तेलके प्यालेने तेरे ध्यानको इतना पलायमान कर डाला ? कि-तू लुझको सर्वथा भूल ही गया तब जो वह प्राणीण बड़े भारी कुटुंबका भार उठाता हुआ भी नित्य दो बार मेरा स्मरण करता है तो क्या स्वर्णभक्त और धन्यवाद का पात्र नहीं है ? ।

(५७) प्रेमी भक्त अपने ईश्वरको अपने समीपसे समीप और प्यारेसे प्यारे सम्बंधीकी समान मानता है । देखो वृन्दावनकी गोपिकाओंने श्रीकृष्णजीको जगत् का नाथ (जगन्नाथ) मानकर नहीं, किंतु अपने ही नाथ (गोपीनाथ) रूपसे देखाथा ।

(५८) सच्ची मारनेवालोंकी एक टोली संघाके समय बाजारसे निबटकर घरको जा रही थी, रात होते २ मार्गमें आँधी बर्षाका बड़ा तौफान आगया, इसकारण समीपके एक मालीके घरमें आश्रय लिया

मोलाने कृपा करके इनको सोनेके लिये एक फोठरी बतवादी, जहाँ कि-उस की ग्राहकोंके लिये सुंदर सुगंधित फूलोंकी टोकरी धरी थी, उस फोठरीकी सुगंधित पवन मछेरोंके स्पर्शभाबके प्रतिकूल थी, इस-कारण उनको क्षणभरको भी नींद नहीं आई, तब उन नसे एक आदमीको उपाय सूझा, कि-सब अपनी-मछालियोंकी टोकरी अपनी-नासिकाके सामने धर कर सोरहैं, जिससे पुष्पांकीगन्ध नासिकामें आनेसे रुककर नींद आजायगी, तदनन्तर ऐसा ही करनेसे वह सब नींदमें सुरीटे भरनेलगे, ऐसे ही जो दुर्घ-सनमें पडे होतेहैं उन सबोंके ऊपर वास्तवमें ऐसा पी असर होताहै ।

(५६) एक पालेहुए नौलका भटा एक घरकी दीवारके ऊपर ऊँचे स्थानमें था, डोरीका एक सिरा इसके गलेमें बाँधा था और दूसरे सिरामें एक पत्थर बाँधाहुआ था, नौला उस बंधनके साथ दीवानखाने और आँगन में दौड़ता था, परंतु जब किसीसे डरता था तो दौड़कर भीत के ऊपर अपने भटेमें जा दुब-

कताथा, परंतु वहाँ अधिक समय नहीं ठहरसकता था, क्योंकि-डोरीमें बंधे पत्थरका बोझा उसको नीचेकी ओरको खिंचताथा इसकारण भट्टेको छोड़ना पडता था, इसीप्रकार मनुष्यका घर ऊँचे सर्वशक्तिमान् ईश्वरके चरणके समीप है, जब रविपत्ति और बुद्धिसे यह भयभीत होताहै तब वह इसका ईश्वर को इसका घर है उसके वहाँ जाताहै, परंतु तुरंत ही इसको जगत्के अनिवार्य आकर्षणसे नीचेको धाना पडताहै ।

(६०) सर्प बड़ा जहरीला प्राणी है पकडने के लिये जानेवालेको यह डसलेता है, परंतु जो मनुष्य सर्पके मंत्रको जानता है वह सर्पको वस्त्रके समान शरीर में लपेटलेताहै, ऐसे ही जिसको आत्मज्ञानरूपी मंत्र प्राप्त होजाता है, उसको काम क्रोधरूपी सर्प कभी नहीं डससकते ।

(६१) जब मनुष्य नीचे कही हुई अवस्थाओंमें से एक का भी साक्षात्कार करलेताहै तब मुक्त (पूर्ण-सिद्ध) होजाता है, वह अवस्था यहहै (१) में

स्वयंरूप हूँ. (२) यह सब तू है, (३) तू स्वामी और मैं सेवक हूँ ।

(६२) कमरे में दीपक आते ही सँकड़ों वर्षका अन्धकार दूर होजाता है ऐसे ही असंख्य जन्मोंका इकट्ठा कृथा अज्ञान और पापलमूह सर्वव्यक्तिमान् ईश्वरकी कृपादृष्टिके एक ही कटाक्ष के आगे नष्ट होजाता है ।

(६३) पुलिसका सिपाही चोर लालटेनसे जिल के ऊपर लालटेनका उजाला डालै उसीको देखसक्ता है परन्तु उसका प्रकाश वह जबतक अपनी ओरको न फेरै तबतक उसको कोई नहीं देखसक्ता, ऐसे ही ईश्वर सबको देखता है, परन्तु वह कृपा करके जबतक अपने आप ही प्रकट नहीं होता तब तक उसको कोई भी नहीं देखसक्ता ।

(६४) पन्थों तथा संप्रदायसे विरोध मत रखो हरएक को अपने १ पंथमें भक्ति और सदाचरण श्रद्धा के साथ करने दो, श्रद्धा ही ईश्वरको पानेका मुख्य साधन है ।

(६५) हे उपदेशकों ! क्या तुमने उपदेश करने के अधिकार की छाप ली है !, जैसे दीनसे दीन प्रजाका मनुष्य राजाकी ओरकी छापको धारण करता है तब मान और प्रताप बढ़ता है, लोक उसकी बात मानते हैं तथा वह अपनी राजकीय चपरास दिखाकर बलबेको शान्त करदेता है, तैसे ही हे उपदेशकों ! तुमको पहिले ईश्वरसे 'आज्ञा और ईश्वर प्रेरित ज्ञान प्राप्त करना चाहिये, जबतक तुमको ईश्वर प्रेरित ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, जबतक तुम सदाचरण और तपस्या करके निर्मलान्तःकरण नहीं होजाओगे तबतक तुम सम्पूर्ण जीवनभर उपदेश क्रिया करो परन्तु वह बृथा गाल बजाना ही है

(६६) जब फल पकजाता है तब आपही गिरपडता है और बडा मीठा स्वाद देता है, परन्तु जब वह कच्चा तोडकर पालमें पकायाजाता है तब वह उतना स्वादिष्ट नहीं होता, तैसे ही जब मनुष्य पूर्णज्ञान परमात्मभावको पाजाता है, तब उसका ज्ञानिभेदपालन आप ही दूर होजाता है, परन्तु जब

तक ज्ञानकी प्राप्तिमें कच्चा रहता है तबतक उसको ज्ञातिभेद आदिका पालन करना ही चाहिये ।

(६७) जब घाव पकजाता है तब उसमेंका गला हुआ भाग आप ही निकलजाता है, परन्तु उसको कच्चा फोड़दियाजायतो उसमें को शरीरका पोषक रुधिर निकलकर दुर्बल करदेता है ऐसे ही जब मनुष्य परिपूर्ण ज्ञानको पाजाता है तब उसमें से जातिभेद आप ही दूर होजाता है, परन्तु अज्ञानी पुरुष जातिभेदको तोड़नेसे अपने रुधिर और शुद्ध भावकोदूषित करडालता है ।

(६८) प्रश्न—क्या घञ्जोपवीत पहरना ठीक है ?
उत्तर—जब आत्मज्ञान होजाता है तब सब बंधन आप ही टूटजाते हैं, ब्राह्मण वा शूद्र, उच्च वा नीच जातिका भेद नहीं रहता है, इस दशामें द्विजत्वका चिन्ह पवित्र उपवीत आप ही जातारहता है, परन्तु जबतक मनुष्य की दृष्टिमें भेदभाव रहै तब तक द्विजत्वका चिन्ह उपवीत कदापि नहीं त्यागना चाहिये ।

(१९) जैसे कोई मनुष्य बकीलको देखता है तो हवाभाविक ही उसको सुकहमे और दाबेकी याद आती है तैसे ही किसी पापत्र भक्तको देखकर मनुष्यका ईश्वर और परलोक की याद आती है ।

(७०) फलोंसे भराहुआ वृक्ष सदा नमता है तैसे ही यदि तुझको बड़ा होना हो तो नम्र हो ।

(७१) तराजूका भारी पलडा नीचेको नमता है और हलका ऊपरको ऊंचा होजाता है, तैसे ही गुण और शक्तिमान् पुरुष सदानम्र होता है, परन्तु सूखे सदा मिथ्याभिमानसे फूला ही रहता है ।

(७२) कर्ता के बिना कर्म नहीं होसकता जैसे— किसी निर्जन वन में देवता की मूर्ति है और मूर्ति बनाने वाला वहां उपस्थित नहीं किन्तु उसके बनाने वाले कारीगर के आस्तित्व (होने) की वहा अनुमिति हो जाती है । उसी प्रकार इस विश्व के दर्शनसे सृष्टिकर्ता परमेश्वर का ज्ञान होता है ।

(७३) किसी मनुष्य का एक अति मनोहर उद्यान (बाग) है । एकदश ने उसमें जाकर देखा कि इस

यें कहीं आम, कहीं आड़ू और कहीं नीकू नारङ्गी आदि के पेड़ों की पंक्ति खड़ी हुई हैं। कहीं गुलाब, चमेली, बोगरा और मोतिया प्रभृति नाना जाति के खिले हुए पुष्पों की सुगन्ध का विस्तार कर स्थान को सुवासित कर रहे हैं। कहीं पीजरे में बैठे हुए तोता मैना समयोचित ध्वनि से श्रवणसुख को बढ़ा रहे हैं। कहीं लांहे के मजबूत पींजरों में जकेहुए, सिंह व्याघ्र भल्लूक और हस्ती आदि वनविहारी भवानक जीव निजस्वतन्त्रता खोकर उदरपूर्तिके लिपे परतन्त्रता का नाटक दिखा रहे हैं और स्थान स्थान पर नाना प्रकारकी पुतली खड़ी हुई शोभा दे रही हैं दर्शक उद्यान की शोभा देखकर क्या विचार करेगा उसके मन में क्या यह भाव उदग होगा कि यह उद्यान आपसे आप बन गया है? इसका सृष्टिकर्ता कोई भी नहीं है ! नहीं, ऐसा विचार कोई भी बुद्धिमान नहीं कर सकता। उसी प्रकार इस विश्व उद्यान में जिस स्थान पर जो स्वाभाविक दिखाई दे रहा है वह वास्तव में स्वभावप्रसूत (प्रकृतिनिर्मित) नहीं

है, विश्वकर्मा के हाथकी कारीगरी है।

(७४) हाँ ! इस विश्वोद्यान को देखकर ही लोग पागल होजाते हैं, इस उद्यानकी एक पुतलीही ऐसी है जो घांभी ऋषियों तक के मनों को खँब रही है, साधारण लोगों की तो कुछ बातही नहीं ! पर उद्यानाधिपति के दर्शन के लिये कितने जन लालाचिंत हो रहे हैं।

(७५) ईश्वर अनन्त, जीव खण्ड है, अनन्त की सीमाको अन्तविशिष्ट जीव किस प्रकार पूर्णरीतिसे निर्धारण कर सकेगा? अनन्त का निर्णय करने चलोगे तो अपना ही कुछ टौर ठिकाना न रहेगा। अस्तित्व तक लुप्त हो जायगा। जैसे—एक दिन लूनकी सूर्ति (डली) ससुद्र का जल नापने गई थी। ससुद्र में क्या है, कितना जल है. खोज करते २ वह आपही गल कर जल में मिल गई। तब फिर ससुद्र में जल का परिमाण कौन करेगा।

(७६) ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। जब नित्य शुद्ध बोध-रूप, केवलात्मा साक्षीस्वरूप है, तब वह ब्रह्म पद

वाच्य है। और जिन स्वभाव गुण का अन्ति युक्त होकर रहता है, सब उनको ईश्वर कहा जाता है।

(७७) वायु की प्रकृति (अस्वल् अवस्था) क्या है ? अर्थात् वायुस्वभवे गुणरहित है कि सब गुणों की प्राप्ति है। यह मनुष्य किस प्रकार निश्चय कर सकता है ? यही स्वगुण यही निगुण और यही गुणार्थ है। वायु जो वायु है, ईश्वर भी यही वायु है। जैसे-जैसे ही एक स्वभाव दिग्गन्ध (मत्त) और जैसे ही एक स्वभाव स्वास्वर (वस्त्र सन्धि) है।

(७८) जैसे वरुण और जल, इतनी दोनों प्रायश्च अवस्था है, एक कठिन आकार वाली एवं दूसरी गरल और आकारहीन है। जल का यह परिवर्तन उच्चाय (उदमना) और उनके अभावस्व दिग्गन्धि द्वारा निश्चय होता है। उर्जा प्रकार स्वायत्त (अन्त) के ज्ञान और अन्तिके स्तुनाधिक्य से वायु की स्वाकार और निनाकार अवस्था हो जाती है।

(७९) वायु का स्वाकार रूप जड़-पदार्थ-स्वभाव अर्थात् काष्ठ, मृत्तिका अथवा किसी प्रकार की धातु

बना हुआ नहीं है। उसका रूप क्या है ? और किस प्रकार के पदार्थों से बना है सो कथन की सामर्थ्य से बाहर है। वह पदार्थ इस जड़ जगत् में नहीं जो लिखा जाय। हां, 'ज्योतिर्घन' वह कहा जा सकता है किन्तु वह किस प्रकार की ज्योति है सो चन्द्रसूर्य की ज्योति के साथ तुलना नहीं हो सकती। तात्पर्य यह कि उसका रूप अनुपम और बचनातीत है। यदि तुलना करनी हो तो उसकी तुलना उसी के साथ हो सकती है ॥

(८०) काष्ठ, मूर्तिका और अन्यान्य धातुनिर्मित साकार मूर्तियां, नित्य साकार की प्रतिरूप (प्रतिनिधि) मात्र हैं जो लोग जड़ मूर्तियों की उपासना करते हैं वे लोग वास्तव में जड़ोपासक नहीं हैं। कारण उनका उद्देश्य जड़ नहीं है। पत्थर अथवा लकड़ी ही का उनका ज्ञान हो तो फिर उन्हें उसी का लाभ भी होंगे। किन्तु ईश्वरभाव होने से परिणाम में ईश्वर लाभ ही हुआ करता है।

(८१) जो लोग ईश्वरप्राप्ति के लिये साधन

भजन करना चाहते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कामिनी या काण्डिन का सन्बन्धन करना चाहिए। इनके संग में किसी कालमें किसी की भी सिद्धा-
वस्था प्राप्ति का उपाय नहीं है।

(२२) जो एक बार इन्द्रियसुख का आस्वादन कर चुके हैं, उनका जिससे फिर यह भाव उद्दीपन न हो इस प्रकार सावधानता से रहना चाहिए। कारण कि धान्यों से दृग्मने पर और कानों से श्रवण करने पर मन में लक्ष्मणता ही जाती है। एक बार मनमें किसी प्रकार का संस्कार उत्पन्न हो जाने पर उसको यह फिरजीवन तक विस्मरण नहीं होता। एक दिन एक बधिये बेल की एक दूसरे बेल पर चढ़ता देख लोच करने पर उसका कारण जाना गया कि उस को जिस समय बधिया किया गया था, उससे पूर्व उसको संसर्गज्ञान हो गया था।

(२३) जिस प्रकार दुर्ग के मध्य में रह कर, प्रबल शत्रुके साथ अल्प सेना द्वारा बहुत दिनों तक युद्ध कर सकते हैं, उसमें बलक्षय होने की अपेक्षा

स्वभावना नहीं रहती और प्रथम से संग्रह किये हुए भोक्तृ पदार्थोंकी सहायता से भूख का ह्लेश अथवा उसके फिर से संग्रह करने की शीघ्र ही चिन्ता नहीं होती, उसी प्रकार संसार में रहने पर साधन भजन की विशेष अनुकूलता हुआ करती है ।

(८४) मन ही सब कामों का करने वाला है । ज्ञानी कही पाहे अज्ञानी सब मनही की अवस्था है । सब मनुष्य मनद्वारा ही बद्ध और मन द्वारा ही मुक्त होते हैं । मनही से असाधु और मनही से साधु मन ही से पापी और मनही से मनुष्य पुण्यवान् है- इस लिये मन में ईश्वर को स्मरण रखने से सांसारिक जीवों को फिर किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं रहती ।

(८५) जो मनुष्य अपने अभिमान और बड़प्पन को प्रगट न कर, सर्वदा दया धर्मके कार्य करे और जिसके शत्रु प्रबल न होसकें, आहार विहारमें जिसके आढम्बर किन्वा अनादर न हो, स्वभाव ही से जिसका ईश्वर में पूर्ण प्रेम दिखाई दे, उस पुरुषको

सावसुणी। तन्नामना। साविधि।

(५६) रामकृष्ण में अज्ञानकार का प्रतिमान बहून होता है। किन्तु न प्रकृ (ज्ञान, मोक्ष, आदि) की पूरी रक्षा की हुआ करती है, आकार विचार में अन्धता आँसुकर और विचार के प्रति न्यायिक कृपि किन्तु वह अपनी इच्छा को पूरी आशीन रहता करती है।

(५७) रामकृष्ण में रामकृष्ण के साथ लक्षण पूर्ण तरह रहने के और हमारे विचार बहनों की भी पूरी प्राप्ति का देखने में आती है।

(५८) जिस प्रकार में जिस रूप की प्रयोजनता है इसमें कार्य और निराली हुआ करने है। इस रूपों के भेद के प्रयोग में रामकृष्ण के कार्य के साथ प्रयोग का भेद दिखलाई देता है। इसलिये स्वानन कार्य में एक पद्धति के साथ लक्षणों का प्रयोग लक्षण लक्षण लक्षण।

(५९) जो मुख्य जिस भाव से, जिस नाम और जिस रूप में एक अद्वितीय ईश्वर को जानने का प्रयत्न करेगा, उसको ईश्वर नाम लेना ही होगा।

(६०) राम, मार्ग है। जैसे इन्द्रधनुर्लोक के मंदिर

(४८) ❀ रामकृष्णोपदेशमाला ❀

में कोई नौका द्वारा कोई गाड़ी से और कोई पदंल ही आता है, भिन्न २ मार्ग और भिन्न २ उपाय से भिन्न २ पुरुष अन्त में एक स्थानमें आकर उपस्थित होजाते हैं वैसे ही भिन्न २ पुरुषों को भिन्न २ मत के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हुआ करती है, वे सबोंके एकमात्र (गम्य) हैं ।

(६१) सुक्तिदाता एक ही है । संसार क्षेत्र में जिसको जब विराग उत्पन्न होता है, अन्तर्यामी भगवान् उसको जानते हैं और वे उस भक्त की जैसी इच्छा होती है वैसी ही व्यवस्था करदेते हैं ।

(६२) कलिकाल में ईश्वर का नाम ही एकमात्र साधन है और और युगों में अन्य प्रकार के साधन का नियम था । इस समय उन सब साधनोंमें मनुष्य सिद्ध नहीं होसकता, कारण कि जीवकी परमायु ही अति अल्प है, तिसपर नाना प्रकार के रोग और शोक से लोग जीर्ण शीर्ण होरहे हैं, कठोर तपस्या किस प्रकार करसकते हैं ? इसलिये नारदीय भक्ति मत ही सब से अच्छा है ।

(१३) यदि ईश्वरका ही दर्शन न हुआ तो देखा ही क्या? यदि ईश्वरके ही चार्ते नहीं लुनीं तो लुना ही क्या? जिसकी माया दृगती सुंदर है, कि-दर्पित नहीं होकरमा, जिसका काम मनु ही शबरजभरा है मनु मनु न जाने किनता सुंदर और किनता आनन्दमय होता है।

(१४) ईश्वरका दर्शन करनेको हीन नहीं कहना। परन्तु उससे निरपेक्ष निरामे भांसु हीन कहना ही हीन भक्त किसे वेदोंहीसे ही एक दिन हुए माना न क्या तो शिखाया शिखाया नहीं रचना, परन्तु वह समस्त कर नेत्रोंसे एक ही ही नहीं दृगती, कि-हा : अक्षयक भवदनुता दर्शन नहीं हुआ, जो अनिमित्त अरकर होता जानता है वह ही अश्वानुतो प्राप्तकता है।

(१५) आत्मा प्रकाशस्वरूप है, अहंकारके पर-दृशों आकाश होनेसे नहीं दीप्तता है, उस अहंकारके दूर होनेसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और आत्म-ज्ञानसे परमात्मसे साथ ऐक्य होता है।

(६६) पहिले अभिमानको त्यागना चाहिये, अभिमान आत्मज्ञान के द्वारपर बड़े भारी वृक्षकी समान लडा है, जब ज्ञानरूप कुल्हाडीसे उसको काटडाला जायगा तब ही परमात्माका साक्षात्कार हो जायगा ।

(९७) जैसे जलके हिलते समय उसमें दूर्यका प्रतिबिम्ब नहीं दीखता स्थिर जलमें ही दीखता है, तैसे ही मनके स्थिर न होनेसे भगवान्का प्रतिबिम्ब नहीं दीखसकता, काम क्रोधादिके द्वारा अधिक बवासप्रबवास से मन चंचल होजाता है, इसकारण बवासप्रबवासके कारण क्रोधादिको जितना घटाया जाय घटाओ तब मन स्थिर होकर भगवान्का दर्शन होगा ।

(९८) जिस प्रकार गीली लकडी आगमें धीरे २ रसहीन होती चलीजाती है, ऐसे ही जो कोई तेजके वास ईश्वरको भजेगा, उसका कामिनी काञ्चनरस आप ही सूखजायगा ।

(६९) एक मनुष्य कहीं कुआ खोदरहा था उससे

दूसरेने कहा कि—यहाँका जल अच्छा नहीं है तथा कुछ दूर नदी की मट्टी कडी है, यह सुन वह कुएँका खोदना बंदकर दूसरे स्थानपर गया, तहाँ भी उसको इसीप्रकार रोकने वाले मिले, इसप्रकार इधरसे उधर घूमते-र वह बड़ा दुःखी होगया, तब उसने यह निश्चय किया, कि अब चाहे सो हो, किसीकी बात पर ध्यान नहीं दूँगा, जहाँ मेरा जी चाहेगा वहाँ ही कुआ खोदूँगा, तदनन्तर एक स्थान पर कुआ खोदने लगा, इसवार भी वद्यपि उसको रोकनेवाले मिले परंतु उसकी एकाग्रता में कुछ भी कमी नहीं आई और कुआ खोद जल पीकर आनन्द से जीवन बिता नेलगा, ऐसे ही पारलौकिक कार्योंमें अनेकों विघ्न पडते हैं जो उनसे धर्मकर्म छोडबैठते हैं वह दुःखी होते हैं और जो विघनों के शिर पर चरण धरकर धर्मसाधन करते हैं वह भगवान्का साक्षात्काररूप परमानंद पाते हैं।

(१००) अमली होके करे ध्यान, मृही हो बतावे ज्ञान।
योगी होके कूटे भ X, ये तीनों कलियुगके ठस

अर्थात्-जो सुलफा, अंग, चाराब आदि पीकर समाधि लगानेका ढोंग करे, जो संस्कारमें परम मग्न होकर वैराग्यकी बातें बघारै, और जो योगी यति बनकर स्त्रीविहार करै, इन तीनोंको कलिकाल का ठग जानै ।

(१०१) एक समय एक बुद्धिमान् ब्राह्मण एक राजाके पास गया, और कहा, कि-हेराजन् ! सुनो मैं आस्त्रोंको जानताहूँ, मेरी इच्छा है, कि-तुम्हें आगवत्त सुनाऊँ, राजा चतुर था, उसने विचारा, कि-जो आगवत्त जानता होगा वह राजमहलमें आकर धन और मान पानेकी अपेक्षा अपने आत्माको पहिचाननेका उद्योग करेगा, इस कारण उसने उत्तर दिया, कि-महाराज ! सुझै मालूम होता है, तुमने आप ही आगवत्तकी ठीक १ अभ्यास नहीं कियाहै; मैं तुमको अपना गुरु मनानेकी, प्रतिज्ञा करता हूँ, परन्तु आप पहिले जाकर ठीक १ अभ्यास कर आइये, तब तो जिस अथका इतने वर्षोंतक मैंने बार १ पाठ किया, उसके विषयमें यह सूखी राजा कहता है,

कि-तुमने ठीक २ अभ्यास नहीं किया, सो यह राजा कैसा मूर्ख है, ऐसा अपने मनमें विचार करता हुआ वह ब्राह्मण चला गया, फिर विचारा, कि-राजाके ऐसा कहनेमें कुछ तत्त्व अक्षय्य है, यह विचारकर घरमें जा किवाड़ें बंद करके पहिले से भी अधिक परिश्रमके साथ अभ्यास करने लगा तब तो धीरे-धीरे उसकी बुद्धिमें गूढ़ अर्थ फुरने लगा, कि-धन, मान राजा और सभा आदि तो असार पदार्थ हैं, तदनन्तर धन और कीर्तिके आगे दौड़नेकी तृष्णा उसकी खुली हुई दृष्टिके आगे से जाती रही, उस दिनसे वह ईश्वरका भजनकर मोक्षकी प्राप्ति का उद्योग करनेमें तत्पर हो गया और राजाके पास फिर कभी नहीं गया, थोड़े दिनोंके बाद राजाको इस ब्राह्मणकी याद आई और अब ब्राह्मण क्या करता है, यह देखनेके लिये उसके घर गया, ब्राह्मणको दिव्य ज्ञान और भक्तिसंवेदीप्यमान देखकर चरणोंमें गिर पड़ा और कहने लगा, कि-सुझै मालूम होता है, कि-अब आपको शास्त्रका ठीक अर्थ मालूम होगया, यदि

आप अब कृपा करके मुझे अपना शिष्य बनावें तो मैं तयार हूँ ।

(१०२) जैसे वरसातका पानी बाघ गौ आदि अनेकों आकारके नलोंमेंको छतोंपर से नीचे गिरता है और बाघ वा गौके मुखमेंसे निकलताहुआसा प्रतीत होताहै, परन्तु वास्तवमें वह आकाशमेंसे ही गिरताहै, इसीप्रकार ऋषिमुनियोंके मुखमेंसे निकला हुआ जो शास्त्रज्ञान है वह मनुष्योंका उनका अपना कहाहुआ प्रतीत होताहै, परन्तु वास्तवमें वह ईश्वरके समीपसे ही आता है ।

(१०३) जलमें नौका रहै, परन्तु नौकामें जल नहीं रहना चाहिये, ऐसे ही सुसुक्ष्म जगत्में रहै परन्तु सुसुक्ष्मके मनमें जगत् नहीं रहना चाहिये ।

(१०४) हरिका मीठा नाम तालियें बजाकर गाओगे तो मन स्थिर होगा, वृक्षके नीचे बैठकर तालियें बजाओगे तो उसकी डालियोंपर बैठेहुए पक्षी चारों ओरको उड़जायँगे, ऐसे ही तालियें बजाकर श्रीहरिका नामकीर्त्तन करोगे तो तुम्हारे

हृदयमेंसे सब दुष्ट विचार उड़जायँगे ।

(१०५) अत्यन्त ज्वर और तृषासे व्याकुल हुआरोगी, ऐसा विचार करता है, कि-मैं सारे समुद्र को पीसकूँगा, परंतु जब ज्वरका वेग उतरजाता है और फिर अपनी स्वाभाविक स्थिति पाताहै, तो एक लोटा जल भी कठिन से पीसकता है और उसकी प्यास थोड़े से ही जलसे शीघ्र शान्त होजाती है, तसे ही मनुष्य जब मायाके उग्र आवेशमें आकर अपने क्षुद्रपनेको भूल जाता है, तब यह ऐसा विचार करता है, कि-मैं संपूर्ण परमात्मस्वस्वराको अपने हृदयमें उतारसकूँगा, परन्तु जब मायाका परदा दूर होताहै तब परमात्मा के प्रकाशकी एक ही दिव्य किरण इसको नित्य और दिव्य सुखसे भरदेनेको समर्थ होतीहै ।

(१०६) अत्यन्त ज्वर और तृषासे पीडित हुए मनुष्यके पास शीतल जलसे भरे घड़े और घटपटे पदार्थोंसे भरे खुले पात्र धरदो, तो यह तृषासे व्याकुल और ज्वरसे वेचैनरोगी, चाहे उसकी दशा

खराब ही होजाय तो भी उस पासमें धरे पानीको पिये बिना और छटपटे पदार्थोंको खायेबिना नहीं रहैगा। ऐसे ही मनुष्य रात दिन बचल और क्रममें डालनेवाली इन्द्रियोंके उन्मादक अस्वरके तले रहता है, उसको एक ओर स्त्रीकी सुंदरता और दूसरी ओर धनका आकर्षण इनके बीचमें छोड़दो तो वह उनसे छिपटे बिना कदापि नहीं रहैगा, तब इसका योग्य वर्त्तावमें रहना कठिन है और इसप्रकार स्वय-मार्गसे डिगजाना और अपने हितकी अधिक रूढ़ मारलेना संभव है।

(१०७) एक आदमी झुआ खोदनेलगा, बीस हाथतक खोदलेने पर भी जो जलका स्रोत निकलना चाहिये था वह नहीं निकला, तब इसस्थानको छोड़कर और जगह खोदनेलगा, तहां इससे भी अधिक खोदा परन्तु जलका स्रोत नहीं निकला, तब उसको भी छोड़कर और जगह खोदनेलगा, तहां इससे भी अधिक खोदा, परन्तु परिश्रम वृथा गया, तब तो इसने उकताकर झुआ खोदना ही बन्द कर-

दिया, इन तीनों छुआंको खोदनेमें ली हाथसे कुछ ही काम रहगया, यदि यह एक स्थानसे दूसरे स्थान पर न जाकर पहिले ही छुए पर उस सब परिश्रमसे आधा भी परिश्रम करने में धीरज रखता तो जल पानेमें अवश्य ही सफल मनोरथ होता, ऐसे ही जो मनुष्य सदा अपने विचारों को बदल करता है उसकी ऐसी ही दशा होती है, एक ही विचार पर श्रद्धा रखकर और यह श्रद्धा फलाभूत हागी या नहीं इस विषयकी शंका न करते हुए साधन करता रहै तो मनुष्य अवश्य विजय पावेगा ।

(१०८) एक लकड़हेरा समीपके जंगल में से लायाहुआ लकड़ियोंका बोझा सदा बेचकर जोकुछ थोड़ेसे पैसे मिलजाते उनसे बहुत ही गरीबीकी दशामें समयको बिताता था, एक समय एक संन्यासी जो जंगलमें को होकर जा रहा था, उसने इस लकड़हेरोको काम करना देखा और कहा, कि-तू जंगलके भीतरके एकान्तके हिस्सोंमें जायगा तो तुझे लाभ होगा, लकड़हेरेने यह सलाह मानली और एक सूत्रा

वृक्ष आया तहांतक चलागया तहां प्रसन्न होकर
 उस सूखे वृक्षमें से जितनी लकड़ी चलसकी लेआया
 जिनको कि-बाजारमें बेचनेसे बहुत नफा मिला,
 तदनन्तर यह अपने मनमें विचारनेलगा, कि--संन्या-
 स्त्री वाचाने मुझसे सूखे वृक्षके विषयमें कुछ नहीं
 कहा- केवल जंगलक भीतरी भागमें ही जाने की
 सलाह क्यों दी? इसकारण दूसरे दिन उस सूखे वृक्ष
 से भी आगेको बढ़गया तब तो इसने एक ताँबेकी
 खान देखी और तहांसे जितना लियाजासका उतना
 ताँबा ले बाजारमें बेचा तो बहुतसे पैसे पाये, दूसरे
 दिन ताँबेकी खान पर भी न रुककर साधुके कथ-
 नानुसार और आगे को बढ़ा चलागया तो चाँदी
 की खानपर जापहुँचा, तहांसे जितनी चलसकी
 उतनी चाँदी ले बाजारमें बेचने पर बहुतसा धन
 मिला, अधिक क्या कहें, इसी प्रकार आगेको बढ़ते-
 तथा सोने हीरेतक की खानोंपर पहुँचकर अन्तको
 यह बड़ा धनी होगया । जिस मनुष्यको सत्यज्ञान
 की इच्छा है वह भी ऐसा ही है, यदि वह थोड़ीसी

अलौकिक दैवी शक्तियोंको पाकर उनहीमें अटका न पड़ारहैगा किंतु आगैको बढ़ता चला जायगा तो वह अन्तमें अवश्य ही परमात्मविषयक नित्य ज्ञानको पावेगा ।

(१०६) जिसको तैरना सीखना हो उसको कुछ दिनोंतक तो तैरना सीखनेका यत्न करना चाहिये, एक दिनके यत्नसं कोई भी समुद्रमें तैरनेकी हिम्मत नहीं करसकता, ऐसेही यदि तुम ब्रह्मसागरमें तैरना चाहते हो तो उसमें ठीकर तैरने के लिये कुछ दिनों तक निष्काम कर्मरूप यत्न करो ।

(११०) जब किसीके पैरके तलुएमें गहरा काँटा लगजाता है तब उसको निकालनेके लिये वह दूसरा काँटा लेताहै, तैसे ही सोपाधिक ज्ञान ही सोपाधिक अज्ञानको कि-जो भीतरी नेत्रको अंधा करडालता है, दूर करसकताहै, यदि वास्तवमें देखाजायतो यह ज्ञान और अज्ञान दोनो ही मायामें रहतेहैं, इसलिये जो निरुपाधिक ब्रह्मका परमज्ञान प्राप्त करताहै वह ऊपर कहे ज्ञान और अज्ञान दोनोके पार जाकर

कैतसे मुक्त होजाताहै।

(१११) यदि यह शरीर निकम्मा और क्षणभंगुर है तो साधु और भक्तजन इस की सम्हाल किसलिये करतेहैं? खाली पेटीकी तो कोई रक्षा नहीं करता, सब असूल्परत्न, सुवर्ण और घेशकीमती पदार्थोंले भरी हुई पेटीकी ही सावधानी से रक्षा करतेहैं, साधुजन जिसमें दिव्य परमात्माका वास है ऐसे इस शरीरकी ध्यान देकर रक्षा करतेहैं, क्योंकि-हमारे सर्वोंके शरीर परमात्माके क्री डारथल हैं।

(११२) कुतुबनुमाकी सुई सदा उत्तर दिशाकी ओरको रहतीहै, उसको लेकर सफर करनेवाली नौका अपने भाँगां नहीं भूलती, ऐसे ही जबतक मनुष्यका हृदय ईश्वरकी ओरको रहता है तबतक वह संसारसागरमें डूब नहीं सकता।

(११३) जैसे भारतवर्ष में ग्रामोंकी खिन्न, एक के ऊपर एक इसप्रकार चार २ पाँच २ जलके भरे घड़े, अपने सुखदुःखकी बातें करती हुई लेजाती हैं और घड़ोंमेंसे एक डूँद भी नहीं गिरने देती हैं, ऐसे ही

धार्मिक व्यक्तियोंको धर्ममार्गमें चलना, चाहिये चाहे जिस दशामें हों परन्तु उनको नित्य ध्यान रखना चाहिये, कि-उनका हृदय सत्यमार्गसे न डिगजाय ।

(११४) हमारे यहाँ नाटकों में जहाँ कृष्णका जीवन व चरित्र दिखायाजाताहै, तहाँ हे कृष्ण आइये, हे प्यारे ! पधारो, ऐसा ऊँचे स्वरसे गान और बाजेके साथ खेलका आरंभ होता है, परन्तु जो मनुष्य कृष्ण का रूप धरता है वह इस कोलाहल और बवराहट पर कुछ भी ध्यान नहीं देता और रंगभूमिके पीछे बेष धरनेके कमरेमें आनंदसे बातें करता रहताहै, परंतु जब कोलाहल बंद होता है और नारदमुनि मधुर तथा कोमल गाना गाते-रंगभूमिमें आते हैं, और उछलते हुए प्रेमभरे हृदयसे कृष्णसे बाहर पधारनेकी प्रार्थना करते हैं, उस समय तुरंत ही कृष्णको मालूम होताहै, कि-अब ध्यान दिये बिना काम नहीं चलेगा, इस कारण स्वयं ही शीघ्रता से रंगभूमिमें आजाते हैं । ऐसे ही जबतक अक्तजन पधारिये प्रभो! पधारिये!हल

प्रकार केवल सुखसे ही प्रार्थना करता है कब तक वास्तवमें प्रभु कदापि नहीं आवेंगे, प्रभुतब पधारेंगे, जब भक्तका हृदय दिव्य प्रेमसे पिघलजायगा और इसके सकल ऊँचे स्वरोका उद्गार सदाके लिये बंद होजायगा । जब मनुष्य गहरे प्रेम और भक्तिसे उबलती हुई हृदयगुहामेंसे ईश्वरके लिये प्रार्थना करता है उस समय प्रभुके पधारने में विलम्ब ही नहीं सकता ।

(११५) आत्माको पहिचान, तब अनात्मा और (सबके प्रभु) परमात्मा दोनोंको तू पहिचान सकेगा, जिसको हम 'मैं' कहते हैं वह क्या है? यह तो हमारे हाथ, पैर, मांस, रुधिर वा रंग ही तो हैं ? गहरा विचार करके देखोगे तो मालूम होगा, कि- 'मैं' कोई पदार्थ ही नहीं है, केलेके पत्तोंकी तथकी खमान में की तै खोलते चलेजाओ, सबको अलग करते र मालूम होगा, कि-अन्तमें केवल परमात्मा ही शेष रहता है, तब अहम्भाव जाता रहता है और परमात्माका प्रत्यक्ष होजाता है ।

(११६) जीवनकी आसक्तिको हम किसप्रकार त्यागसकते हैं? मनुष्यका शरीर नाशवान् पदार्थों का बनाहुआ है, मांस, रक्त और हड्डियोंका बना है। मांस, रुधिर, चर्बी तथा, आँतें इन सडनेवाले अलिप्त पदार्थोंका समूहरूप है, इसप्रकार शरीरमें की अहंता ममताको त्यागनेसे, उसके ऊपर की आसक्ति दूर होजाती है।

(११७) कच्ची पूरीको घीमें छोड़नेपर वह छुन छुन शब्द करती है परन्तु ज्यों ज्यों सिकतीजाती है त्यों त्यों शब्द कम होता चलाजाता है और जब ठीक २ सिकजाती है तब शब्द और उछलना बिलकुल बन्द होजाता है तैसेही जबतक मनुष्यका ज्ञान कच्चा रहता है तबतक ही वह वादविवाद और दूसरोंको उपदेश देनेके लिये अधिक बोला करता है परन्तु जब पूर्णज्ञान प्राप्त होजाता है तब वह इन निरर्थक उद्योगोंको त्यागकर मौन हो बैठता है।

(११८) हमको नित्य ज्ञानानन्दस्वरूपमें गहरा मोता लगाना चाहिये समुद्र की गहराईमेंके लोभ

क्रोध रूप मगर मच्छोंसे न डरो अपने शरीर पर विवेक वैराग्यरूपी हृदी लेपलों तब उसकी मंथले वह मगर मच्छ तुम्हारे समीप न आसकेंगे ।

(११८) जिस घरमें जहरी साँप रहते हों उस घरमें रहनेवाले मनुष्य जैसे सदा सावधान और सचेत रहते हैं तैसेही काम क्रोध आदि सर्पोंसे भरे संसारमें मनुष्योंको सदा सावधान होकर तृष्णाके लालचोंसे बचे रहना चाहिये ।

(११९) जिस पानी के बड़े की तलीमें एक छोटासा छेद हो तो उसहीमें को सब जल निकलजाता है तैसेही सुसुप्तको संसारका थोड़ासाभी रंग लगजाय तो उसका सब साधन व्यर्थ होजाता है ।

(१२०) लोहा जबतक अग्निमें रहता है तबतक ही लाल रहता है अग्निसे अलग हुआ कि-तुरन्त काला पड़जाता है तैसेही मनुष्यको जबतक ईश्वर के विषयका श्रवण कीर्तन आदि योग रहता है तबतक ही उसमें ब्रह्मभाव रहता है ।

इति रामकृष्णोपदेशमाला समाप्त-

